

الإنذار مع أنه ﷺ بشير ونذير ، لكن خصَّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل لجأج ، وأهل باطل وجحود ، فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة .
ثم يقول الحق سبحانه (٥١) :

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ
وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥١)

والاستفهام هنا التعجب والإنكار ، يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات ، وقد أعجزهم أن يأتوا ولو بآية من آياته ، وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أن يتمحكوا ، ألا يؤمنوا ، وإلا لو أنهم طلاب حق باحثون عن الهداية لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به .

وقوله تعالى : ﴿ يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ .. (٥١) [العنكبوت] لأن رسول الله ﷺ كان ينزل عليه الوحي بعدة آيات ، وقد يطول إلى ربعين أو ثلاثة أرباع ، فلما أن يسرى عنه يثلو ما نزل عليه على صحابته ليكتبوه ، يتلوه كما أنزل عليه ، فيكتبه الكتبة ، ويحفظه من يحفظه منهم ، وكانوا أمة رواية وأمة حفظ .

ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى بهم رسول الله بما نزل عليه من

(١) سبب نزول الآية : • قيل إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة .. قال : أتى النبی ﷺ بكتف فيه كتاب فقال : • كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم . أو كتاب غير كتابهم • فانزل الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ (٥١) [العنكبوت] • ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٢٤٥) .

الآيات ، يُعِيدُهَا كَمَا أَمَلَاها ، وهذه هبة ربانية منحها لرسوله ﷺ ،
وخاطب بقوله : ﴿ سَتَقَرُّكَ فَلَا تَمُوتُنَّ ﴾ (٥١) [الاعلى]

وإلا ، فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظاً أن يُعيد عليك خطبة أو
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً ، ثم يعيدها عليك كما قالها
فى المرة الأولى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرْحَمَةً وَذِكْرَى ۖ .. ﴾ (٥١)
[المنكوت] لكن لمن ﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥١) [المنكوت] ؛ لأن القرآن لا يثمر
إلا فىمن يُحسن استقباله ويؤمن به ، أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم
وَقَرَّ وهو عليهم عمى ، لا يفقهونه ولا يتدبرونه ؛ لأنهم يستقبلونه
لا بصفاء نفس ، وإنما بِنَفْسٍ وكراهية استقبال ، فلا ينالون نوره
ولا بركته ولا هدايته .

لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الله : ﴿ قُلْ هُوَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ .. ﴾ (٥٤) [فصلت]

أما الذين يجحدونه ولا يُحسنون استقباله ، فيقول عنهم :
﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِى آذَانِهِمْ وَقَرَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٥٤) [فصلت]

وسبق أن قلنا : إن الفعل واحد ، لكن المستقبل مختلف ، ومثّلنا
لذلك بمن ينفخ فى يده لِيُدْفِئَهَا فى البرد ، ومن ينفخ فى الشئ
لِيُسَبِّدَهُ ، وأنت أيضاً تنفخ فى الشمعة لتطفئها ، وتنفخ فى النار
لتشعلها .

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٨٢) [الإسراء] ، ففرق بين الشفاء والرحمة ،
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة ، فبرأت ، لكن الرحمة ألا تعاوبك

العلة ، ولا يأتيك الداء مرة أخرى ، فالقرآن نزل ليعالج الداءات النفسية ، يعالجها بالقراءة ويحصنك ضدها فلا تصيبك ، وإن وقعت في شيء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن ، فإنها تبرأ بإذن الله ، إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع في غفلة من سلوك النفس .

ولو طبقنا قضايا القرآن في نفوسنا لثألتنا هذه الرحمة ، فالإنسان بدن وقيم ومعان وأخلاق ، هذه المعانى في الإنسان يسمونها النفسانيات ، فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك تجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ، وكل مريض لا يجدون لمرضه سبباً عضوياً يُشخصونه على أنه مرض نفسى ، وحين تسأل الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاير تهدىء المريض أو تهدء فينام حتى لا يفكر في شيء ، وهل هذا هو العلاج ؟

ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى ، فسلامة الجسم في أن الله تعالى أحل لك أشياء ، وحرّم عليك أشياء ، وما عليك إلا أن تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد ، فإن كنت من هؤلاء الذين يصبون الأكل من الحلال لكنهم يبالقرون فيه إلى حدّ التخمّة ، فاقرأ في القرآن : ﴿ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣١) [الأعراف]

ثم تجد في السفة النبوية مذكّرة تفسيرية لهذه الآية : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمّن صلبه ، فإن كان ولا بدّ : فثلاث لطعامه ، وثلاث لشربيه ، وثلاث لنفسه » (١) .

(١) عن المقام بن سعدى كروب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما ملا آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم أكلاات يقمّن صلبه . فإن كان لا سمالة فثلاث لطعامه ، وثلاث لشربيه ، وثلاث لنفسه ، أخرجه الترمذى في سننه (٢٣٨٠) ، وابن ماجه في سننه (٢٣٤٩) .

فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش ، لا أن يعيش ليأكل . وبعض السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه » ، وهل النفس في المعدة ؟ والآن ، ومع تطور العلوم عرفنا أن ثخمة البطن تضغط على الحجاب الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق في التنفس .

أما الناحية النفسية ، فالمرض النفسى ناتج إما من انقباض الجوارح عن طبيعة تكوينها ، أو انبساطها عن طبيعة تكوينها ، كالبيضة مثلاً لها حجم معين فإن ضيقت هذا الحجم أو بسطته تنكسر .

وهذا أيضاً أساس الداء في النفس البشرية : لأن ملكات النفس ينبغي أن تظل في حالة توازن واستواء ، وتجد هذا التوازن في منهج ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : ﴿ لَكَيْلًا تَأْسَرُ^(١) عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. ﴾ (٢٣) [الحديد]

فمعنى ﴿ لَكَيْلًا تَأْسَرُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ .. ﴾ (٢٣) [الحديد] الانقباض ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. ﴾ (٢٣) [الحديد] الانبساط . وكلاهما مذموم منهي عنه ، لكن من ذا الذى لا يأسى على ما فات ، ولا يفرح بما هو آت ؟

لذلك نجد البلداء الذين لا تهزمهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم لا يهتمون بالخطوب ، حتى أن الشعراء لم يفتنهم هذا المعنى ، حيث يقول أحدهم^(٢) :

وَفِي الْبِلَادَةِ مَا فِي الْعَزْمِ مِنْ جَلَدٍ إِنَّ الْبَلِيدَ قَوِيُّ النَّفْسِ عَاتِيهَا
فَأَسْأَلُ أَوْلَى الْعَزْمِ إِنْ خَارَتْ عِزَانِهِمْ عَنِ الْبِلَادَةِ هَلْ مَادَتْ رَوَاسِيهَا ؟
فلذى تظنه بلادة هو عزم قوى فى استقبال الأحداث والصمود لها .

(١) أسيت عليه أسى : حزنت . والاسى : الحزن . وأسيت لفلان : حزنت له . [لسان العرب - مادة أسى] .

(٢) من شعر الشيخ رضوان الله عليه .

إذن : الرحمة في منهج الله إن التزمنا به نأمن من الادواء ، مادية كانت أم معنوية .

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٥٢)

(قُلْ) أى : للمنكرين لك ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا .. ﴾ (٥٢) [النكاح] أى : حسبي أن يشهد الله لى يأتى بِلُغْتُ ، فشهادتكم عندى لا تنفع ، كما أنه لا ينفعنى إيمانكم ، ولا يضرنى كفركم ، فاجبرى آخذه من ربي على مجرد البلاغ وقد بُلُغْتُ ، وشهد الله لى بذلك .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٤٣) [الزمر] أى : انكم لم تكتفوا بالآيات ، ولم تؤمنوا بها ، لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيداً بينى وبينكم ، إذن : هناك خصومة فى البلاغ بين محمد ﷺ وقومه الذين يُكذِّبونه فى البلاغ عن ربه .

فلا بدّ إذن من فصل فى هذه الخصومة ، وإذا ما نظرنا إلى قضايا الخلق فى الخصومات وجدنا إما أن يُقر المتهم ، وإما أن يشهد شاهد حق لا شاهد زور ، ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم بالشهادة أو البينة .

ولا بدّ فى القاضى ألا يكون صاحب هوى ، ثم يأتى دور تنفيذ الحكم ، وهى السلطة التنفيذية ، وهذه أيضاً ينبغى ألا يكون لها

هوئى ، فتنفذ الحكم على حقيقته ، فكان الخصومات عند البشر تمرُّ بمراحل متعددة ، وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لهذه الأطراف ، فلو شهد الشاهد زوراً أو مال القاضى أو المنفذ للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقلبت المسائل .

أما فى حكومة الحق - سبحانه وتعالى - فى الخصومة بين محمد وقومه ، فكفى به سبحانه حاكماً وقاضياً ومنقذاً ، لماذا ؟ لأنه سبحانه : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ .. ﴾ (٥٢) [العنكبوت]

فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، يعلم السر وأخفى ، فأى شهادة إذن أعدل من شهادته ؟ وهو سبحانه قاض عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوئى يميل به إلى الباطل ، وهو سبحانه لا يُبدل فى تنفيذ الأحكام ؛ لأنه يُنفذ حكمه هو سبحانه .

إذن : مَنْ الفائز فى حكومة قاضيهما الحق - تبارك وتعالى - وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله فى أن يكون الله هو الشهيد ، وخسر الكافرون حين كفروا به ، ولم تكفهم البينة التى جاءتهم فى القرآن الكريم .

وعلم الله للغيب ليس علاجاً ومذاكرة ليعلم ، إنما تأتى الأمور بتوقيته منه قديم أزلاً ، والعالم يظهر على وثق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس]

أى : يقول للشيء ، فكانه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله بالظهور للناس ، فقوله (كُنْ) للظهور فقط ، أما مسألة الخلق فمنتهية أزلاً ، و (الماكيت) موجود ، فالحق سبحانه يعلم غيب السموات والأرض ، أما نحن فلا نعلم حتى غيب أنفسنا .

ويقول سبحانه : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (٧) [طه] فهل هناك أخفى من السر ؟ قالوا : السر ما قُسرَّه في نفسك ، والأخفى منه أن يعظه سبحانه قبل أن يكون في نفسك .

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (٧٩) [النور] وقوله سبحانه : ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١١٠) [الأنبياء]

يقولون : ما وجه امتتان الله يعلم الجهر من القول ، ويعلم ما تُبدي ، فهذا شيء غير مستور يعرفه الجميع ؟

ونقول : أفهم عن الله مراده ، فالمعنى لم يقل سبحانه : أعلم ما تبدي أنت ، ولا ما تجهر به أنت ، إنما ما تبديون كلكم ، وما تجهرون به كلكم ، ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من عدة مئات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والأصوات وتتداخل الكلمات ، بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك .

لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الأصوات ، وإعادة كل منها إلى صاحبه ؛ لذلك نرى في المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء ، ويهتف بما لا يجروق أن يهتف به متفرداً ؛ لأن صوته سيختلط مع الأصوات ، ويستقر فيها فلا يعرف مصدره ، وهكذا يكون علم الجهر أقوى من علم الغيب .

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم وبحوثهم توصلوا إلى معرفة أسرار كانت مستترة في الكون ، كالكهرباء والذرة وغيرها ، فهم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم ، علموا شيئاً كان مستوراً في الكون ، لكن علومهم بمقدمات خلقها الله ويسرها لهم ، فآخذوا هذه المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم ، كما يحلّ ولدك مثلاً تعريف الهندسة ، فيستعين بالمعطيات .

إنن : فهو في حقيقة الأمر ليس غيباً ، بل هو شيء موجود ، لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه ، فإن جاء وقته يسر الله لخلقه الوصول إليه ، إما بالبحث واستخدام المقدمات ، فإذا صادف ميلاد السر بحث الخلق يقال : إنهم أحاطوا علماً ببعض غيب الله .

ويقول تعالى : ﴿ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. ﴾ [البقرة] (٢٥٥) أي : شاء أن يؤلد ، فإن جاء ميلاد السر ، ولم يتوصلوا إليه ببحوثهم ، ولم يقفوا على مقدماته كشف الله لهم ولو مصادفة ، وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة .

فالغيب الحقيقي : هو الذي ليس له مقدمات يتوصل إليه ، ولا يعلمه أحد إلا الله ، والذي قال الله عنه : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ .. ﴿ [الجن] فالرسول - إذن - لا يعلم الغيب ، إنما علم الغيب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ .. ﴾ [النكبات] (٥٢) أي : بعبادة ما دون الله من الأصنام والأوثان ﴿ وَكُفِّرُوا بِاللَّهِ .. ﴾ (٥٢) [النكبات] الخالق واجب الوجود ﴿ أَوْلَيْتُكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٥٢) [النكبات] لأن كفر الخلق بالخالق لا يؤثر في ذاته سبحانه ، ولا في صفات الكمال فيه ، لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم ، فله سبحانه صفات الكمال ، آمنوا أم كفروا .

لكن فرق بين من يؤمن ومن يكفر ، فالإنسان بطبيعته حريص على الحياة متمسك بها ، حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون حياته وهو يخاف الموت ، ويرى مصارع الناس من حوله ، وكيف سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد ، ويرى أن الموت يأتي بلا أسباب : حتى قيل : والموت من غير سبب هو السبب .

إنن : فالموت حقيقة واقعة ، لكن يشك الناس فيها ولا

يتصورونها لأنفسهم لأنهم يكرهونها : لذلك يقال في الآخر : ما رأيتُ
يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت .

وليقين الإنسان في الموت نراه يحب البقاء في ولده ، وفي ولد
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة ، وما دام الأمر كذلك ، فلماذا
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياة خالدة باقية لا نهاية لها ،
لا تفارقها ولا تفارقه ، وهي حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟
الخاسرون هم الكافرون الذي قصروا حياتهم على عمرهم في الدنيا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ مُر
الْعَذَابِ وَلِيَأْنِيهِمْ بَعَثَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب ، وأن يستعجله إن أبطل
عليه ، إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم ، ولا
لو وثقوا من وقوعه ما طلبوه .

﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ .. ﴿٥٢﴾﴾ [العنكبوت] لأن كل
شيء عند الله بميعات وأجل ، والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو
أجل الناس وأعمارهم ، وهي أجال متفرقة فيهم ، لكن هناك أجل
يجمعهم جميعاً ، ويتفقون فيه ، وهو أجل الساعة .

فقوله تعالى : ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
﴿٢٤﴾﴾ [الأعراف] أي : بأجالهم المتفرقة . أما أجل القيامة فأجل واحد
مُسمى عنده تعالى ، ومن عجيب الفرق بين الأجلين أن الأجال
المتفرقة في الدنيا تنهى حياة ، أما أجل الآخرة فتبدأ به الحياة .

والمعنى ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ..﴾ (٥٣) ﴿[العنكبوت] أَنْ
الْمَعَالَةَ لَيْسَتْ عَلَىٰ هَوَاهُمْ وَرَغَبَاتِهِمْ ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿خُلِقَ
الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ..﴾ (٣٧) ﴿[الأنبياء] وَيَقُولُ : ﴿سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا
تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٧) ﴿[الأنبياء]

لذلك لما عقد النبي ﷺ صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة ،
ورضى أن يعود بأصحابه دون أداء فريضة العمرة غضب الصحابة
وعلى وعمر ، ولم يعجبهم هذا الصلح ، وكانوا يخالفون رسول الله
غيرة منهم على دينهم ، حتى أن النبي ﷺ دخل على أم سلمة رضي
الله عنها وقال : « هلك المسلمون »^(١) قالت : ولم يا رسول الله ؟
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا » فقالت : يا رسول الله اعذرهم ، فهم
مكرويون ، جاءوا على شوق لبیت الله ، وكانوا على مقربة منه هكذا ،
ثم يُمْنَعُونَ وَيُصَدُّونَ ، اعذرهم يا رسول الله ، ولكن امضي فاصنع
ما أمرك الله به ودعهم ، فإن هم رأوك فعلت فعلوا ، وعلموا أن ذلك
عزيمة .

وفعلاً ذهب رسول الله ، وتحلل من عمرته ، ففعل القوم مثله ،
ونجحت مشورة السيدة أم سلمة ، وأنقذت الموقف .

ثم بين الله لهم الحكمة في العودة هذا العام دون قتال ، ففي مكة

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٦/٤) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث
المسور بن مخرمة الزمري ومروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ قال : يا أيها الناس لنحزروا
واحللوا فما قام أحد ثم عاد بمنزلها فما قام رجل حتى عاد بمنزلها فما قام رجل فراجع
رسول الله ﷺ فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول
الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسلنا وأعمد إلى هديك حيث كان فلتحزروه
واطلق . فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى هديه
فحزروه ثم جلس فخلق فقام الناس ينحزرون ويحللون .

إخوان لكم آمنوا ، ويكتُمون إيمانهم ، فإن دخلتم عليهم مكة فسوف تقتلونهم دون علم بإيمانهم .

وكان عمر - رضى الله عنه - كعادته شديداً فى الحق ، فقال : يا رسول الله ، ألسنا على الحق ؟ قال ﷺ « بلى » قال : أليسوا على الباطل ؟ قال ﷺ « بلى » قال : فلم نُعطى الدنية فى ديننا ؟ فقال أبو بكر : الزم غُرُزك يا عمر^(١) . - يعنى قف عند حدك وحجّم نفسك ، ثم قال بعدما ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظم من فتح الحديبية - لا فتح مكة .

لماذا ؟ لأن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد ، وقد كانوا معارضين له غير معترفين بدعوتهم ، والآن يكاتبونه معاهدة ويتفقون معه على رأى ، ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمير الدعوة ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية ، لكن فى وقتها لم يتسع ظنُّ الناس لما بين محمد وربه ، والعباد عادة ما يعجلون ، والله - عز وجل - لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد سبحانه .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [التكوت] (٥٢) يعنى : فجأة ، وليس حسب رغبتهم ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [التكوت] (٥٢) لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق ، وأنها واقعة لأجل مسمى ؟

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية ، وأن لها أجلاً مُسمى ، وسوف تباغتهم بأموالها ، فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن ، وأن يؤمنوا

(١) أخرج نحوه مسلم فى صحيحه (١٧٨٥) كتاب الجهاد ، والبخارى فى صحيحه (١٨٤١) فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه .

تمنع عنه الأكسوجين ، فتتطفئ النار فيه ، أما في نار الآخرة فتأتيهم من كل جهاتهم :

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾

وفي موضع آخر يقول سبحانه ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿١٦﴾﴾ [الزمر]

وهاتان الجهتان لا تأتي منهما النار في الدنيا ؛ لأن النار بطبيعتها تصعد إلى أعلى ، وإن كانت تحت القدم تنطفئ . إذن : هذا ثرق في العذاب ، حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ، إنما يأتيهم أيضاً من فوقهم ومن تحتهم .

لكن قد يتجلد المعذب للعذاب ، ويتماسك حتى لا تشمت فيه ، وهذا يأتيه عذاب من نوع آخر ، عذاب يُهَيِّئُهُ وَيُذْلِقُهُ ، وَيُقَالُ لَهُ : ﴿ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿١٩﴾﴾ [الدخان] لذلك وصف العذاب ، بأنه : مهين ، وأليم ، وعظيم ، وشديد .

وقوله تعالى ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [المنكحوت] لم يقل : ذوقوا النار ، إنما ذوقوا ما عملتم ، كأن العمل نفسه سيكون هو النار التي تحرقهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾﴾

بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن الكفار والمكذّبين أراد أن يُحدّث توازنًا في السياق ، فحدّثنا هنا عن المؤمنين ليكون أنكى للكافرين ، حين تردف الحديث عنهم ، وعما يقع لهم من العذاب بما سيغال المؤمنون من النعيم . فتكون لهم حشرة شديدة ، فلو لم يأخذ المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهونَ عليهم .

وقوله تعالى : ﴿يَعْبَادِي ..﴾ [٥٦] [العنكبوت] سبق أن قلنا : إن الخلق جميعاً عبيد لله ، وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر ، وكل منهما جعله الله مختاراً : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ، وقضّل مراده سبحانه على مراد نفسه ، فصار عبداً في كل شيء حتى في الاختيار ، فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيداً وعباداً لله .

أما الكافر فتأبى على مراد ربه ، واختار الكفر على الإيمان ، والمعصية على الطاعة ، ونسى أنه عبيد لله مقهور في أشياء لا يستطيع أن يختار فيها ، وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر تمردت على ربك ، وتأبيت على منهجه في (افعل) و (لا تفعل) ، واعتدت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يُجرّبه عليك من أقدار ، لماذا لا تتأبى على المرض أو على الموت ؟ إذن : فانت في قبضة ربك لا تستطيع الانفلات منها .

وعليه ، فالمؤمن والكافر سواء في العبودية لله ، لكن الفرق في العبادية حيث جاء المؤمن مختاراً راضياً بمراد الله ، وفرق بين عبد يُطيعك وأنت تجرّه في سلسلة ، وعبد يخدمك وهو طليق حرّ . وهكذا المؤمن جاء إلى الإيمان بالله مختاراً مع إمكانية أن يكفر ، وهذه هي العبودية والعبادية معاً .

ومعنى ﴿إِنْ أَرْضِي وَأَمِئَةً ..﴾ [٥٦] [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا

الخطاب وهم فى الارض وفى سعتها . ليلقت أنظارهم إلى أنهم سيُضطهدون ويُعَذَّبون ، وسيقع عليهم إيذاء وإيلام ، فيقول لهم : إياكم أن تُصَرِّفَكم هذه الفسوة ، إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم ، فإذا لم يناسبكم هذا المكان فانهبوا إلى مكان آخر فأَرْضى واسعة فلا تُضَيِّقوها على أنفسكم .

لذلك يقول سيدنا رسول الله ﷺ : « الأرض لله ، والعباد كلهم لله ، فإن أبصرت خيراً فاقم حيث يكون »^(١) .

فالذى نعانى منه الآن من هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها فى جغرافية أرض الله ، فضيقنا على أنفسنا ما وسَّعه الله لنا ، فأَرْضُ الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا (بلاك لست) .

لذلك قلنا مرة فى الامم المتحدة : إنكم إن سعيتم لتطبيق مبدأ واحد من مبادئ القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ، ألا وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۚ ﴾ [الرحمن]

والمعنى : الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام . فإن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر ، وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن توجد أرض بلا رجال ، أو رجال بلا أرض ، وها هى السودان مثلاً بجوارنا ، فيها أجود الأراضى لا تجد من يزرعها ، لماذا ؟ للقيود التى وضعناها وضيقنا بها على أنفسنا .

(١) عن الزبير بن العوام قال قال ﷺ : « البلاد بلاد الله . والعباد عباد الله ، فحيثما أصبت خيراً فاقم » أخرجه أحمد فى مسنده (١٦٦/١) ، وأورده للعجلونى فى كشف الخفاء (٣٤٦/١) بلفظ « فأى موضع رأيت فيه رفقا لاقم » وقال : « رواه الطبرانى عن الزبير بسند ضعيف ، وعزاه النجم أيضاً لأحمد والطبرانى عن الزبير بسند ضعيف » .

وصدق الشاعر حين قال :

لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِبَلَدٍ بَاقِلُهَا وَلَكِنْ أَخْلَقَ الرِّجَالُ تَضِيقُ

ثم يقول سبحانه ﴿فَيَأْتِي فَاغْبُدُونَ﴾ (٥٦) [العنكبوت] فإن أخذنا بمبدأ الهجرة فلا بد أن نعلم أن للهجرة شروطاً أولها : أن تهاجر إلى مكان يحفظ عليك إيمانك ولا يتقصه . وانظر قبل أن تخرج من بلدك هل ستتمكن في المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ فإن كان ذلك فلا مانع ، وإلا فلا هجرة لمكان يُخرجني من دائرة الإيمان ، أو يحول بيني وبين أداء أوامر ديني .

وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الأموال في بلاد الكفر ، وأن تدخل عليك ابنتك مثلاً وفي يدها شارب لا تعرف عنه شيئاً قد فُرض عليك فَرَضاً ، فقد عرفته على طريقة القوم ، ساعتها لن ينفعك كل ما جمعت ، ولن يصلح ما جُرح من كرامتك .

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار آمن فقط ، حيث تأمن فيها على دينك ، وتأمين ألا يفتنك عنه أحد ، ومن ذلك الهجرة التي أمر بها رسول الله إلى الحبشة ، وهي ليست أرض إيمان ، بل أرض آمن .

وقد علل رسول الله ﷺ أمره بالهجرة إليها بقوله : « إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد »^(١) وقد تبين بعد الهجرة إليها صدق رسول الله .

(١) عن أم سلمة أنها قالت : لما ضاقت علينا مكة ، وأرذى أصحاب رسول الله ﷺ وغفرتوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله ﷺ لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله في منعة من قومه ومن معه ، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه . فقال لهم رسول الله ﷺ : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ، فأسقوا ببلاؤه حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٠١/٢) وأورده ابن هشام في السيرة بسنوه (٣٢١/١) .

وكأنه على علم تام بالبيئة المصيبة به وبأحوال أهلها .

لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة ، فلا يستطيع أحد أن يحمي من تطلبه قريش ، حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة لم يسلموا من قريش ، فقد أرسلت إلى النجاشي من^(١) يكلمه في شأنهم ، وحملوا إليه الهدايا العفوية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين بمحمد ، لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذي راود الإيمان قلبه ، فأحب المؤمنين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن بعد ذلك ، ولما مات صلى عليه رسول الله^(٢) .

أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمن وإيمان معاً ، حيث تأمن فيها على دينك ، وتتمكّن فيها من نشره والدعوة إليه ، وتجد بها إخواناً مؤمنين يؤاسونك بأموالهم ، وبكل ما يملكون ، وقد ضرب الانتصار في مدينة رسول الله أروع مثل في التاريخ في المواساة ، فالأنصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله في مكة ، وله إربة وحاجة للنساء ، فيطلق له إحدى زوجاته ليتزوجها ، فأنظر ماذا فعل الإيمان بالأنصار .

(١) هو : عمرو بن العاص ، أمير عبد الله ، فاتح مصر ولحد عظماء العرب ودماتهم وأولى الرأى والعزم والمكيدة فيهم ، كان في الجاهلية من الأهداء على الإسلام ، أسلم في هجرة الجديبية ، ولد ٥٠ ق هـ ، وتوفي ٤٢ هـ بالقاهرة من ٩٣ عاماً (الأعلام للزركلي ٧٩/٥) . وذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٣٦٠/١) : « أن قريشاً أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة النجاشي ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشي ليسلمهم إليه . وقال عمرو : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد » .

(٢) عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال : « إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه . قال : فقمنا فصفقنا عليه كما يصف على الميت ، وصلينا عليه كما يصل على الميت » أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٩/٤ ، ٤٤٦) والترمذي في سننه (١٠٢٩) وصححه . والنسائي في سننه (٧٠/٤) .

وقى قوله سبحانه ﴿فَرِأَيْبَىٰ قَاعِبُدُونَ﴾ (٥٦) [العنكبوت] أسلوب يُسْمُونَهُ أسلوب قَصْر ، مثل قوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥٦) [الفاتحة]

وَفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ نَقُولَ : نَعْبُدُكَ . وَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) : نَعْبُدُكَ لَا تَمْنَعُ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَكَ ، أَمَّا (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) فَتَقْصِرُ الْعِبَادَةَ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا تَتَجَاوِزُهُ إِلَى غَيْرِهِ .

فَالْمَعْنَى - إِنْ كُنْتَ سَتَهَاجِرُ فَلتَكُنْ هَجْرَتَكَ اللَّهُ ، وَقَدْ فَسَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ : « فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٥٧)

يعنى : إِنْ كُنْتُمْ سَتَقُولُونَ - وَقَدْ قَالُوا بِالْفِعْلِ - لَيْسَ لَنَا فِي الْمَدِينَةِ دَارٌ وَلَا عَقَارٌ ، وَلَيْسَ لَنَا فِيهَا مَصَادِرُ رِزْقٍ (٢) ، وَكَيْفَ نَتْرُكُ أَوْلَادَنَا وَبَيْتَاتِنَا الَّتِي نَعِيشُ فِيهَا ، فاعلموا أنكم وَلَا بَدَّ مُفَارِقُونَ هَذَا كُلَّهُ ، فَإِنْ لَمْ تُفَارِقْهَا وَأَنْتُمْ أَحْيَاءُ فَسَوْفَ تَفَارِقُونَهَا بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ..﴾ (٥٧)

(١) حديث متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه (٦) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٩٠٧) كتاب الإمارة (١٥٥) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٥٢٥٠/٧) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم المشركون ، أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الثالثة - قالوا : ليس لنا بها دار ولا عَقَارٌ وَلَا مِنْ يَطْعَمُنَا وَلَا مِنْ يَسْقِينَا - فنزلت ﴿وَكُلٌّ مِنْ دَائِقَةٍ لَا نَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ..﴾ (٥٧) [العنكبوت] .

وَمَنْ يَدْرِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعُودُونَ إِلَىٰ بِلَدِكُمْ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْهِ مُعَادٌ ۖ﴾ [القصص] وعلى فَرَضَ أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شيء ؛ لأنكم لا بُدَّ مفارقتها بالموت . وكأن الحق - تبارك وتعالى - يخفف عنهم ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد .

كما أننا نلاحظ في قوله سبحانه ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ﴾ .. (٥٧) [العنكبوت] بعد ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ۖ﴾ .. (٥٦) [العنكبوت] أن الخواطر التي يمكن أن تطرأ على النفس البشرية حين يُشرع الله أمراً يهيج هذه الخواطر مثل ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ۖ﴾ .. (٥٦) [العنكبوت] وما تثيره في النفس من حب الجمع والتملك يجعل لك مع الأمر ما يهبط هذه الخواطر .

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ﴾ .. (٥٧) [العنكبوت] حتى لا نطمع في حطام الدنيا ، ويُلْهينا إغراء المال والهجرة لجمعه ، فالنهاية بعد ذلك كله الموت ، وفقدان كل ما جمعت .

وهذه القضية واضحة في قوله سبحانه : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ۚ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ﴾ .. (٢٨) [التوبة]

فلما أراد الله تعالى أن ينهى وجود المشركين في البيت الحرام علم سبحانه أن المسلمين سيحسبون النتيجة المادية لمنع المشركين من دخول الحرم ، وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم في مواسم التجارة والحج .

لذلك قال بعدها مباشرة : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً^(١) فَسَوْفَ بُعِيْكُمْ اللَّهُ مِنْ

(١) العيلة - الفقر - واليتيم - الفقير . يقال : عائل يعيل عيلة إذا افتقر . [لسان العرب - مادة : عيل] .

فَضْلُهُ .. (٢٨) ﴿ [التوبة] فساعة يقرأونها في التشريع يعلمون أن الله أطلع على ما في نفوسهم ، وجاءهم بالرد عليه حتى لا يتكلموا به . وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس ، فلا ينزعك من شيء تخافه إلا ومع التشريع ما يذهب هذه المخاوف .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ ﴾ (٥٨)

هذه فى مقابل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (٥٤) يوم يفساهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. (٥٥) ﴿ [العنكبوت] وذكر المقابل لزيادة النكاية بالكافرين ، كما يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نِعِيمٍ ﴾ (٦٣) وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (٦٤) [الانفطار]

فجمع المتقابلين يزيد من فرحة المؤمن ، ويزيد من حسرة الكافر . ومعنى ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ .. (٥٨) ﴿ [العنكبوت] أى : ننزلهم ونمكنهم منها ، كما جاء فى قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ .. (١٢٦) ﴿ [آل عمران] يعنى : ننزلهم أماكنهم .

والجنة تطلق على الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار فى الدنيا ، كما جاء فى قوله سبحانه : ﴿ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ .. (١٦٦) ﴿ [البقرة]

وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ .. (١٧) ﴿ [القم] وقوله سبحانه : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا زَوْجَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ ﴾ .. (٣٢) ﴿ [الكهف]

فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخشب والنماء والجمال ، وفيها أسباب القوت والترف ، إذا كان ذلك في دنيا الأسباب التي نراها ، فما بالك بما أعدّه الله لخلقه في الآخرة ؟

ومن عجائب الجنة أنها ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ﴾ (٥٨) [العنكبوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجري خلالها عبر الشيطان التي تحجز الماء ، أما في الجنة فتجري أنهارها بلا شيطان .

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدم ، ونرى زخارف الحياة وترفها كنت أقول لمن معي : خذوا من هذا التعميم عظة ، فهو ما أعدّه البشر للبشر ، فما بالكم بما أعدّه رب البشر للبشر ؟

فإذا رأيت نعيمًا عند أحد فلا تحقد عليه ، بل اؤثد به يقينًا في الله تعالى ، وأن ما عنده أعظم من هذا . ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُتَفَكِّهُونَ ۖ ﴾ (١٥) [محمد] فيجعلها مثلًا ؛ لأن الفاظ اللغة لا تؤدى المعانى التي في الجنة ولا تصفها .

لذلك يقول النبي ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) فكل ما جاء فيها ليس وصفًا لها إنما مجرد مثل لها . ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صقّى المثل من شوائبه ، فقال : ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ^(٢) وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ

(١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « قال الله : أعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فافرقوا إن شقتم » ﴿لَا تَطْمِئِنُّ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۖ﴾ [السجدة] « أخرجه البخارى في صحيحه (٢٢٤٤ . ٧٤٩٨) ، وكنا مسلم في صحيحه (٢٨٧٤) كتاب الإيمان .

(٢) آسن الماء يأسن - تغيرت رائحته ، فهو آسن . [القاموس القويم ٢٠/٩] قال في التهذيب : هو الذي لا يشربه أحد من نسله . [ذكره ابن منظور في لسان العرب - مادة : آسن] .

طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴿١٥﴾
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتي مناسباً لقدرة وإمكانات
المنعم سبحانه .

وقوله سبحانه ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ .. ﴿٥٨﴾ [العنكبوت] لأن النعيم مهما
كان واسعاً ، ومهما تعددت ألوانه ، فيُنْقَصُ ويُورَقُ صاحبه أن يزول
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة فدائم لا يزول ولا ينقطع ،
فلا يفوتك ولا تفوته ، كما قال سبحانه : ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾
﴿٣٧﴾ [الواقعة] لا يُكْدَرُها شيء .

إذن : فالرابع من أثر الآخرة على الدنيا : لأن نعيم الدنيا مآله إلى
زوال ، ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرها مدة
بقاتك أنت فيها ، وإلا فمانا تستفيد من عمر غيرك !

ثم إنك تتمتع في الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك ، فنعيم
الدنيا بالأسباب ، لكن نعيم الآخرة بالمسبب سبحانه ، لذلك ترى نعيماً
صافياً لا يُنْقَصُ شيء ، فأنت ربما تأكل الأكلة في الدنيا فتسبب لك
المثاعب والمضايقات ، كالمغص والانتفاخ ، علاوة على ما تكرهه أثناء
قضاء الحاجة للتخلص من فضلات هذه الأكلة .

أما في الآخرة فقد أعد الله لك الطعام على قدر الحاجة ، بحيث
لا تكون له فضلات ، لأنه طهي بكن من الله تعالى .

لذلك سئل أحد علماء المسلمين : تقولون : إن الجنة تاكلون فيها ،
ولا تتغوطون ، فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ، ألا ترون الجنين
في بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؟ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه
على قدر حاجته للنمو ، فلا يبقى منه فضلات ، ولو تغوط في
مشيمته لمات في بطن أمه .

وقوله تعالى : ﴿ نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٥٨) [العنكبوت] نعم ، نعم هذا الاجر ؛ لانك مكثت إلى سنن التكليف ترُبّع في نعم الله دون أن يكلفك بشيء ، ثم يعطيك على مدة التكليف أجراً لا ينقطع ، ولا نهاية له . فأي أجر أسخى من هذا ؟ ويكفي أن الذي يقرر هذه الحقيقة هو الله ، فهو سبحانه القائل : ﴿ نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٥٨) [العنكبوت]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٥٩)

فهذه من صفات العاملين ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا .. ﴾ (٥٩) [العنكبوت] فلا تظن أن العمل ما كان في بحبوحة العيش وترَف الحياة ، فالعامل الحق هو الذي يصبر ، وكلمة ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا .. ﴾ (٥٩) [العنكبوت] تدل على أنه سيتعرض للابتلاء ، كما قال سبحانه : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) [العنكبوت]

فالذين اضطهدوا وعذبوا حتى اضطروا للهجرة بدينهم صبروا ، لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لأن خصمك من الجائز أن يصبر عليك ، فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحانه ﴿ اصْبِرُوا وَصَابِرُوا .. ﴾ (٢٠٠) [آل عمران] ومعنى : صابره . يعني : تتنافس معه في الصبر .

والصبر يكون على آفات الحياة لتحملها ، ويكون على مشقة التكليف ، وعلى إغراء المعصية ، يقولون : صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال :

وَكُنْ رَجُلًا كَالضَّرْسِ يَرْسُو مَكَاتَهُ لِيَمْضُغَ لَا يَغْنِيهِ حُلُوٌّ وَلَا مَرُّ